

إيماناً جديداً بالإيمان الأول ، وإياك أَنْ ينحلَّ عنك الإيمان . إنَّ : إذا
طلب الموجود فالمراد استدامة الوجود .

وقوله تعالى : ﴿ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ .. ﴾ (٥٢) [الفرقان] أى : بما جاءك
من القرآن ﴿ جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ (٥٢) [الفرقان] واعلم أنك غالب بأمر الله
عليهم ، ولا تَقُلْ : إن هناك تياراً لإشراك وكفر وإيمان ، وسوف أعطيك
مثلاً كونياً فى أهم شيء فى حياتك ، وهو الماء :

﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ
أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَحْجُورًا ﴾ (٥٣)

تأتى هذه الآية استمراراً لذكر بعض آيات الله فى الكون التى تلفت
نظر المكابرين المعاندين لرسول الله ، وسبق أن ذكر سبحانه : الظل
والليل والرياح .. الخ إذن : كلما ذكر عندهم يأتى بآية كونية ليلفتهم
إلى أنهم غفلوا عن آيات الله ، وجدالهم مع رسول الله يدل على أنهم
لم يلتفتوا إلى شيء من هذا ؛ لذلك ذكر آية كونية من آيات الله
المرئية للجميع ومكررة ، وعليها الدليل القاطن إلى يوم القيامة ، فقال
تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ .. ﴾ (٥٣) [الفرقان]

المرج : المرعى المباح ، أو الكلأ العام الذى يسوم فيه الراعى
ماشيته تمرح كيف تشاء .

فمعنى ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ .. ﴾ (٥٢) [الفرقان] أى : جعل العذب والمالح
يسيران . كُلُّ كما يشاء ، لذلك تجد البحار والمحيطات الصالحة التى تمتلئ

(١) مرج : أرسلهما وأفاض أحدهما فى الآخر . قاله جهايد . وقال ابن عرفة : أى خلطهما
قبما يلتقيان . وقال الأزهري : مرج البحرين : خلئ بينهما . [تفسير القرطبي ٧/٤٩٢٤] .
(٢) الأجاج : اللجج الشديد الملوحة . أج الماء : اشتدت ملوحته . [القاموس القويم ٧/١] .

ثلاثة أرباع اليابسة ليس لها شكل هندسى منتظم ، بل تجده تعاريج والتواءات ، وانظر مثلاً إلى خليج المكسيك أو خليج العقبة ، وكان الماء يسير على (هواء) ودون نظام ، فلا يشكل مستطيلاً أو مربعاً أو دائرة .

وكذلك الأنهار التى تولدت من الأمطار على أعلى الجبال ، فتراها حين تتجمع وتسير تسير كما تشاء ، ملتوية ومُتَعَرِّجَةٌ ؛ لأن الماء يشق مجراه فى الأماكن السهلة . فإن صادفته عقبة بسيطة ينحرف هنا أو هناك ، ليكمل مساره ، وانظر إلى الدوّاء النيل مثلاً عند (قنا) .

إذن : الماء عَذْبٌ أو صالح يسير على هواء ، وليست المسألة (ميكانيكا) ، وليست منتظمة كالتى يشقها الإنسان ، فتأتى مستقيمة .

ونلاحظ هذه الظاهرة مثلاً حينما يقضى الإنسان حاجته فى الخلاء ، فينزل البول يشق له مجرىً فى المكان الذى لا يعوقه . فإن صادفته حصاة مثلاً انحرف عنها كأنه يختار مساره على هواء .

والبحر يقال عادة للمالح والعذب على سبيل التغليب ، كما نقول الشمسان للشمس والقمر .

ومرَجُ البحرين آية كونية تدل على قدرة الله ، فالماء مع ما عُرِف عنه من خاصية الاستطراق - يعنى : يسير إلى المناطق المنخفضة ، يسير المالح والعذب معاً دون أن يختلط أحدهما بالآخر ، ولو اختلطا لفسداً جميعاً ؛ لأن العَذْبَ إن خالطه المالح أصبح غير صالح للشرب ، وإن خالط المالح العذب فسد المالح ، وقد خلق الله على درجة معينة من الملوحة بحيث تُصلحه فلا يفسد ، وتحفظه أن يكون آسناً .

فالماء العذب حين تحصره فى مكان يأسن^(١) ويتغير ، أما البحر

(١) أسن الماء يأسن . تغيرت رائحته فهو آسن . [القاموس القويم ٦ / ٢٠] .

فقد أعدّه الله ليكون مخزن الماء في الكون ومصدر البخر الذي تتكون منه الأنهار ؛ لذلك حفظه ، وجعل بينه وبين الماء العذب تعايشاً سليماً ، لا يبغي أحدهما على الآخر رغم تجاورهما .

وقوله تعالى : ﴿ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ ۚ ۝٥٣ ﴾ [الفرقان] أي : مُفْرِط في العذوبة مستساغ ، ومن هذه الكلمة سَمُّوا نهر الفرات لعذوبة مائه ، فليس المراد بالفرات أن الماء كماء نهر الفرات ؛ لأن الكلمة وُضِعَتْ أولاً ، ثم سُمِّيَ بها النهر ، ذلك لأن القرآن هو كلام الله الأزلي .

﴿ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ ۝٥٤ ﴾ [الفرقان] أي : شديد الملوحة ، ومع ذلك تعيش فيه الأسماك والحيوانات المائية ، وتتغذى عليه كما تتغذى على الماء العذب ، كما قال سبحانه : ﴿ وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثٍ ثَلَاثٌ ۚ ۝٥٥ ﴾ [فاطر]

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ۚ ۝٥٦ ﴾ [الفرقان] البرزخ : شيء بين شئين ، وأصل كلمة برزخ : اليابسة التي تفصل بين مائين ، فإن كان الماء بين يابستين فهو خليج .

﴿ وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ۚ ۝٥٦ ﴾ [الفرقان] الحِجْر : هو المانع الذي يمنع العذب والمالح أن يختلطا ، والحِجْر نفسه محجور ، مبالغة في المنع من اختلاط المائين ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۚ ۝٤٥ ﴾ [الإسراء]

ومثل قوله تعالى : ﴿ غُلًّا ظُلُمًا ۚ ۝٥٧ ﴾ [النساء]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُمُ
نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝٥١﴾

وفي آية عامة عن الماء ، قال تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۝٢٠﴾ [الانباء] يعنى : كل شيء فيه حياة فهو من الماء . لا أن الماء داخل في كل شيء ، فالمعنى : ﴿كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ ۝٢٠﴾ [الانباء] أى : كل شيء موصوف بأنه حي ، فالماء - إذن - دليل للحياة : لذلك إذا أراد العلماء أن يقضوا على الميكروبات أو الفيروسات جعلوا لها دواءً يفصل عنها المائية فتموت .

والإنسان الذي كرمه الله تعالى وجعله أعلى الاجناس ، خلقه الله من الماء ، ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا ۝٥١﴾ [الفرقان] وفي موضع آخر قال سبحانه : ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝٥ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝٦ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝٧﴾ [الطارق] وهو ماء له خصوصية ، وهو المنى الذى قال الله فيه : ﴿أَلَمْ يَكْ نُطْفَةٍ مِنْ مَنِيِّ يَمْنَى ۝٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ۝٣٨﴾ [القيامة]

والبشر أى : الإنس ﴿فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۝٥١﴾ [الفرقان] فمن الماء خلق الله البشر ، وهم قسمان : ذكور وإناث ، فكلمة (نَسَبًا) تعنى : الذكورة (وَصِهْرًا) تعنى : الانوثة : لأن النسب يعنى انتقال الأذى من الأعلى بذكورة ، فيظل الإنسان فلان بن فلان بن فلان.. الخ .

(١) الترائب : عظام الصدر . [القاموس التوحيدي ١/ ١٩٦] . قال ابن عباس : هذه الترائب ووضعت يده على صدره . وعنه أيضا : تربية المرأة موضع القلادة . [تفسير ابن كثير ٤/ ٤٩٨] .

فالنسب يأتي من ناحية الذكورة ، أما الأنوثة فلا يأتي نسب ، إنما مصاهرة ، حينما يتزوج رجل ابنتي أو أتزوج ابنته ، يُسمونه صهرا .
لذلك قال الشاعر :

وَأِنَّمَا أُمَهَاتُ الْقَوْمِ أَوْعِيَةٌ مُّسْتَحْدَثَاتٌ وَلِلْأَحْسَابِ آبَاءُ

فمن عظمة الخالق - عز وجل - أن خلق من الماء هذين الشيتين ، كما قال في موضع آخر : ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ﴾ (٢٩) [القيامة] . وقد توصل العلماء مؤخرًا إلى أن بويضة الأنثى لا تدخل لها في نوع الجنين ، وما هي إلا حاضنة للميكروب الذكري الآتي من منى الرجل .

وهذا معنى قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَكْ نُطْفَأْ مِنْ مَّنِيٍّ يُعْنَى ﴾ (٣٧) ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً فَخُلِقَ فَسَوَّى (٢٨) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (٢٩) [القيامة]

فالذكر والأنثى كلاهما من المنى ، والذي يطلق عليه العلماء الآن (الإكس) والإكس (وى) فالحيوان المنوى يخرج من الرجل ، منه ما هو خاص بالذكورة ، ومنه ما هو خاص بالأنوثة ، ثم تتم عملية انتخاب للأقوى الذي يستطيع تلقيح البويضة .

وهذه الظاهرة واضحة في التحل ، حيث تضع الملكة البيض ، ولا يُخصبها إلا الأقوى من الذكور ، لذلك تطير الملكة على ارتفاعات عالية ، لماذا ؟ لنتنخب الأقوى من الذكور .

كذلك الميكروب ينزل من الرجل ، والأقوى منه هو الذي يستطيع أن يسبق إلى بويضة المرأة ، فإن سبق الخاص بالذكورة كان ذكراً ، وإن سبق الخاص بالأنوثة كان أنثى ، والحق سبحانه قال : ﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) ﴾ [الأعلى]

وبهذه الآية الكونية في خلق الإنسان نرد على الذين يحلر لهم أن يقولوا : إن الإنسان خلق صدفة ، فإذا كان الإنسان ذكراً وأنثى بينهما مواصفات مشتركة وأجهزة ومفومات واحدة ، إلا أن الذكر يختلف في الجهاز التناسلي وكذلك الأنثى ، فهل يُردُّ هذا إلى الصدفة ؟

ومعلوم أن الصدفة من أعدائها الاتفاق ، فإذا جاء الذكر صدفة ، وجاءت الأنثى كذلك صدفة ، فهل من الصدفة أن يلتقيا على طريقة خاصة ، فيثمر هذا اللقاء أيضاً ذكراً وأنثى ؟ إذن المسألة ليست مصادفة ، إنما هي غاية مقصودة للخالق عزوجل .

ثم يقول سبحانه في ختام الآية ﴿وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝٥٤﴾ [الفرقان] وذكر سبحانه القدرة هنا : لأن هذه مسألة دقيقة لا تحدث إلا بقدرة الله تعالى .

وقد فطن العرب حتى قبل نزول القرآن إلى هذه العملية بالفطرة ، فهذه زوجة أبي حمزة تعاقبه ؛ لأنه تركها وتزوج من أخرى ، لأنها لم تكد له ذكراً ، فنقول :

مَا لِأَبِي حَمْرَةَ لَا يَأْتِينَا غَضْبَانُ إِلَّا تَكْدُ الْبَنِينَا
تَاللَّهِ مَا ذَلِكَ فِي أَيْدِينَا فَتَحْنُ كَالْأَرْضِ لِفَارِسِينَا
نُعْطِي لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي أُعْطِينَا

وهذه المسألة التي فطن إليها العربي القديم لم يعرفها العلم إلا في القرن العشرين .

وبعد هذه الآية الكونية يعود - سبحانه وتعالى - إلى خطابهم مرة أخرى لعل قلوبهم ترق ، فالحق - تبارك وتعالى - يتعهدهم مرة بالنصح ، ومرة بإظهار آياته تعالى في الكون .

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ
وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾

يعنى : أيليق بهم بعد أن أوضحنا لهم كل هذه الآيات أن يلتفتوا
إلى غير الله ، ويقصدوه بالعبادة ؟

وقوله تعالى : ﴿ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ .. ﴾ ﴿٥٥﴾ [الفرقان] البعض
يرى أن هذه الآلهة نعم لا تخرج لكنها تضر ، نقول لهم : هي
لا تنفع ، ولا تضر ، أما الذى يضر فهو الإله الحق الذى انصرفوا عنه
إلى عبادة غيره ، والمعنى هنا : ﴿ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ .. ﴾ ﴿٥٥﴾ [الفرقان] إن
عبدوه ﴿ وَلَا يَضُرُّهُمْ ﴾ ﴿٥٥﴾ [الفرقان] إن كفروا به وتركوه .

والقرآن يُسَمِّي فعلهم مع هذه الآلهة عبادة ، وهم أنفسهم
يقولون : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ .. ﴾ ﴿٣﴾ [الزمر]

إذن : أثبتوا لهم عبادة ، والعبادة طاعة العابد للمعبود فيما يأمر
به ، وفيما ينهى عنه ، فما الذى أمرتهم به الأصنام ؟ وما الذى نهتهم
عنه ؟ فكلمة عبادة هنا خطأ ، وهم ما عبدوا هذه الآلهة إلا لأنها
لا أوامر لها ولا التزام معها ، فتدينهم تدين (فتنظية) .

وما أسهل أن تعبد إلها لا يأمر ولا ينهى ، والذى يكرهونه فى
التدين الحقيقى أنه التزام وتكليف : افعل كذا ، ولا تفعل كذا .

لذلك ترى المسرفين على أنفسهم من خلق الله يتمنى كل منهم أن
يكون هذا الدين كذبا ، لماذا ؟ ليسيروا على هواهم ، ويعملوا
ما يحلو لهم . كذلك رأينا الدجالين الذين ادَّعَوْا النبوة بداية من

مسيلمة وسجاح^(١) . كيف كانوا يجذبون الناس إليهم ؟ كانوا يجذبونهم بتخفيف الأوامر وتبسيط الدين . ولما شقت الزكاة على البعض أسقطوها من حسابهم ، وأعفوا الناس منها .. إلخ .

ولكل زمان رجالون يناسبون العصر الذي يعيشون فيه . وفي عصرنا الحاضر رجالون يخفون عنك الدين ويطوعونه لأهواء الناس ورغباتهم . فلا مانع عندهم من الاختلاط ، ولا بأس في أن ترتدى المرأة من اللباس ما تشاء .. إلى آخر هذه المسائل .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۝٥٥ ﴾ [الفرقان]

الظهير : هو المعين . كما ورد في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ . . . وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۝٤٤ ﴾ [التحریم]

وكانوا في الماضي يحملون الأحمال على الظهر قبل اختراع آلات الحمل ، وحتى الآن ترى (الشياطين) يحملون الأثقال على ظهورهم ، ويخطبون لهم (ظهرية) يرتدونها على ظهورهم : لتحميمهم ساعة حمل الأثقال ، وإذا أراد أحدهم معاونة الآخر يقول له : أعطني ظهرك ، فكان الظهر إذن بهذا المعنى .

(١) هي : سجاح بنت الحارث بن سويد النخعية ، من بني يربوع ، أم صامر ، كانت شاعرة أدبية عارفة بالأخبار ، ادعت النبوة بعد وفاة النبي ﷺ وكانت في بني تميم بالجزيرة ، وتبعها جمع من عشيرتها ، فأنشبت ثوب غزو أبي بكر . فالتقت بمسيلمة وتزوج بها . ثم انصرفت راجعة إلى أخوالها بالجزيرة ، ثم بلغها مقتل مسيلمة . فأسلمت وهاجرت إلى البصرة وتوفيت فيها . وصلى عليها سمرة بن جندب وإلى البصرة لمعاوية . توفيت ٥٥ هـ (الاعلام للزركلي ٧٨/٢) .

والظهر أيضاً يقتضي العلو ، ومنه قوله تعالى عن السد الذي بناه ذو القرنين : ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ (٩٧) [الكهف] يعني : ما استطاعوا اعتلاءه .

لكن ، كيف يكون الكافر ظهيراً على الله ؟ قالوا : لأنه يفعل المعصية ، ويتخذ أسوة فيها يقلده الناس ، ولو كان طائعاً لكان أسوة خير ونصوذج صلاح ، فالكافر أسوة شر ، وأسوة فساد ، وهو شيطان الإنس الذي يوازى شيطان الجن الذي عصى ربه ، ورفض السجود لأدم .

وتوعد ذريته حين قال : ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٣١) [الجم]

وكل من شياطين الجن وشياطين الإنس يستعين بالنفس فيسلطها على صاحبها حتى ثوقه ، فالإنسان حينما يستمع لنداء الشيطان ، سواء شيطان الإنس أو شيطان الجن ويطيعه بعمل المخالفة ، فإنه يعينه على الله ، والمعنى الصحيح : على معصية الله .

كما أن الظهير يُطلق على مَنْ جعلته وراء ظهرك ، لا تأبه به ، ولا تلتفت إليه ، ومنه قول العرب : (لا تجعل حاجتي منك بظهر) يعني : اجعلها أمام عينيك لا تطوها وراء ظهرك^(١) .

إذن : فكلاً المعنيين جائز : ظهيراً أي : مُعيناً ، كان الحق - تبارك وتعالى - يقول لنبيه ﷺ : اعلم يا محمد أن الكافر ظهير على الله ، فقف له بالمرصاد ، واجاهده ما استطعت ، فكأنه تعالى يُحمس

(١) قال ابن منظور في لسان العرب - مادة : ظهر ، يقال للشيء الذي لا يُعنى به : قد جعلت هذا الأمر يظهر ، ورميت بظهر . وقولهم : لا تجعل حاجتي بظهر أي : لا تنسها ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَاتَّخَذْتُمُ وِرَاءَكُمْ ظَهْرًا﴾ (٩٧) [هود] وهو استهانتك بحاجة الرجل وجعلني بظهر أي : طرحني . .

رسوله ليقف هذا الموقف ، ويشجعه ليكون من عدوه على حذر وعلى يقظة .

أو : ظهيرا لا يؤبه له ، وهذا طمأنة لرسول الله ، فالكافر مئِن على الله ، فلا يهتمك كيدهم .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ (٥٦)

صحيح أن الله تعالى قال لرسوله ﷺ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ ﴾ (٧٣) [التوبة] لكن لا يعنى هذا أن يهلك رسول الله نفسه فى دعوتهم ، ويألم أشد الألم لعدم إيمانهم : لأن مهمة الرسول البلاغ ، وقد أسف رسول الله لحال قومه حتى خاطبه ربه بقوله : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسًا عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ (٦) [الكهف]

وما أمره الله بجهاد الكفار والمنافقين إلا ليحفزه ، فلا يترك جهداً إلا بذله معهم ، وإلا فأنت عندي مُبَشِّرٌ وَمُنْذِرٌ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا ۚ ﴾ (٥٦) [الفرقان] أى : بالخير قبل أوانه ليقتلت الناس إلى وسائله ﴿ وَنَذِيرًا ﴾ (٥٦) [الفرقان] أى : بالشر قبل أوانه ليحذرهم الناس ، ويجتنبوا أسبابه ووسائله .

ثم يوجه رب العزة نبيه ورسوله ﷺ :

﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ (٥٧)

فِي آيَةٍ أُخْرَى يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴾ (٤٠) ﴿

[الطور]

يعنى : غير قادرين على دفع الثمن : لأنهم بخلاء وعندهم كزازة^(١) ؟ أو لا يريدون أن يخرجوا من جيوبهم شيئاً تنتفع أنت به ؟ مع أنك لم تسألهم أجراً ، فهل يعنى ذلك أن الذبي كان من المفروض أن يسألهم أجراً ؟

قالوا : نعم : لأنه إذا قدم إنسان لإنسان شيئاً نافعاً ، فعليه أن يدفع له أجراً بمقتضى التبادل والمعاوضة ، وكأنه ﷺ يقول لهم : لقد قدمت إليكم جميلاً يفترض أن لى عليه أجراً ، لكنى لا أريد منكم أجراً ، والمساألة من عندى تفضل .

وما هو الأجر ؟ الأجر جعلٌ يقابل عملاً ، والثمن : جعل يقابل تملكاً ، وقيمة هذا الجعل تختلف باختلاف مشقة العمل ، وطول زمنه ، ومهارة العامل فيما يقتضيه العمل ومخاطر ما يقتضيه العمل .

فكل مسألة من هذه ترفع من قيمة الأجر ، فحين تسافر مثلاً تحتاج إلى (شئال) يحمل لك الحوائج ، فتعطيه الأجر الذى يتناسب ومجهوده ، فإن استأجرت سيارة وسرت بها مسافة فلا بد أن الأجر سيزيد : لأنه أخذ مجهوداً ووقتاً أكثر ، فإن احتجت مثلاً سباكاً ليصلح لك شيئاً فسوف ترى ما فى هذا العمل من المشقة ، ولا تبخل عليه بأكثر من سابقه .

وربما كان العمل فى نظرك بسيطاً لا يستغرق وقتاً ، لكنه يحتاج إلى مهارة ، هذه المهارة ليست وليدة اللحظة ، ولكنها مجهود ونتيجة

(١) الكزاز : الذى لا ينيست . ووجه كز : قبيح . ورجل كز : قليل الخير . والكزازة : القبيس والانقباض . [لسان العرب - مادة : كز] .

عوامل من التعلم والخبرة حتى وصل صاحبها إلى هذه المهارة .
فالمهندس مثلاً الذي يُصمّم لك منزل في ساعة أو ساعتين ،
ومع ذلك يطلب مبلغاً كبيراً ، لماذا ؟ لأنه لا يتقاضى أجراً على هذا
الوقت ، إنما على سنوات طويلة من الدراسة والمجهود والتحصيل ،
حتى وصل إلى هذه المهارة .

إذن : كل أجر يُقدَّر بما يقابله من عمل ، ويتناسب مع ما يقتضيه
العمل من وقت ومجهود ومشقة ومخاطرة ومهارة .. إلخ .

وإذا كان الأمر كذلك فانظروا إلى عمل الرسول وإلى مدى إفادتك
من رسالته ، انظروا إلى المنهج الذي جاءكم به ، وكيف أنه يريحكم
مع أنفسكم ، ويريحكم مع المجتمع ، ويريحكم مع ربكم عز وجل ،
ويريحكم من شرور أنفسكم ، ومن شرور الناس جميعاً .

إذن : للرسول عمل كبير ومجهود عظيم ، لو قدّرتَ له أجراً لكان
كذلك عظيماً . إن الإنسان إذا أُجرَ مثلاً جارساً يصرسه بالليل ، كم
يدفع له ؟ فالتبى يأتيك بمنهج يحرسك ويحميك في نفسك وفي مالك
وفي عرّضك وفي كل ما تملك ، ولا يحميك من فئة معينة إنما يحميك
من الناس أجمعين .

بل إن حماية منهج الله لك لا تقتصر على الدنيا ، إنما تتعدى إلى
الآخرة ، فتحميك فيها حماية ممتدة لا نهاية لها ، فإنّ قدّرتَ لهذه
الحماية أجراً ، فكم يكون ؟

إنما أنا أقول لك : لا أريد أجراً ، لا كراهية في الأجر ، بل لأنك
أنت أيها الإنسان لا تستطيع تقدير هذا العمل أو تقييم الأجر عليه ،
أما الذي يُقدَّر ذلك فهو ربّي الذي بعثني ، وأنت أيها العبد مهما قدّمتَ
لي من أجر على ذلك فهو قليل .

وحكى لنا قصة الرجل الطيب الذي قابلناه في الجزائر ، يقف على الطريق يُلَوِّح لسيارة تحمله ، فوقفنا وفتحنا له الباب ليركب معنا ، وقبل أن يركب قال ﴿ بَكْمُ ؟ ﴾ يعنى : الأجرة . فقال له صاحبه : الله ، فقال الرجل : إذن فهي غالية جداً . هذا هو المعنى فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ .. ﴾ (٢٩) [هود]

وفى موضع آخر يقول سبحانه : ﴿ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٧٢) [يونس] فما العلاقة بين الأجر وبين ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٧٢) [يونس] ؟

كان المسلم ينبغي عليه أن يعمل العمل ، لا لمن يعمل له ، ولكن يعمل له ليأخذ عليه الأجر الذى يناسب هذا العمل من يده تعالى ، إنما إن أخذ من صاحبه فهو كالذى « فعل ليقال وقد قيل » وانتهت المسألة ، وربما حتى لا يُشكر على عمله .

لذلك وردت هذه العبارة على ألسنة كل الرسل : ﴿ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ .. ﴾ (١٠٩) [الشعراء] وليس هناك آية طلب فيها الأجر الظاهر إلا هذه الآية التى نحن بصددنا : ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ (٥٧) [الفرقان]

وقوله تعالى : ﴿ إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَىٰ .. ﴾ (٢٣) [الشورى] ومعنى : ﴿ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ (٥٧) [الفرقان] أى : سبيلًا للمثوبة ، وسبيلًا للأجر من جهاد فى سبيل الله ، أو صدقة على الفقراء .. إلخ .

وقوله : ﴿ إِلَّا مَنْ شَاءَ .. ﴾ (٥٧) [الفرقان] تدل على التحخير فى دفع الأجر ، فالرسول لا يأخذ إلا طواعية ، والأجر : ﴿ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ (٥٧) [الفرقان] من الجهاد والعمل الصالح ، فكان أجر الرسول

العمل للغير ، لتأخذ أنت الأجر من الله ، فالرسول لا يأخذ شيئاً لنفسه .

ونلاحظ في آيات الأجر أنها جاءت مرة ﴿أَجْرًا .﴾ (٩٠) [الأنعام] ومرة ^(١) ﴿مِنْ أَجْرٍ .﴾ (٥٧) [الفرقان] والبعض يرى أن (من) هنا زائدة ، وهذا لا يقال في كلام الله ، عيب أن نتهم كلام الله بأن فيه زيادة ، فكل حرف فيه له معناه .

وسبق أن ضربنا لمن هذه مثلاً بقولنا : ما عندي مال ، وما عندي من مال . فالأولى نفث أن يكون عندك مالٌ يُعتدُّ به ، لكن قد يكون عندك القليل منه ، أما القول الثاني فيعني نفثي المال مطلقاً بدايةً مما يقال له مال ، إذن : فأيهما أبلغ في النفي ؟ فمن هنا تفيد العموم .

لذلك يقول تعالى : ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَوَّاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ .﴾ (٧٢) [المؤمنون] لماذا ؟ لأنه سيعطيك ويكافئك على قدره هو ، وبما يناسب جوده تعالى وكرمه الذي لا ينفد ، أما الإنسان فسيعطيك على قدره وفي حدود إمكانياته المحدودة .

ملحظ آخر في هذه المسألة في سورة الشعراء ، وهي أحفل السور بذكر مسألة الأجر ، حيث تعرضت لموكب الرسل ، فذكرت ثمانية هم : موسى وهارون وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب .

(١) - وردت (أجراً) في ٦ آيات : (الأنعام : ٩٠) ، (هود : ٥١) ، (يس : ٢١) ، (الشورى : ٢٢) ، (الطور : ٤٠) ، (القلم : ٤٦) .
- وردت (من أجر) في ٩٠ آيات : (يونس : ٧٢) ، (يوسف : ٩٠٤) ، (الفرقان : ٥٧) ، (الشعراء : ١٠٩ ، ١٢٧ ، ١٤٥ ، ١٦٤ ، ١٨٠) ، (سبأ : ٤٧) ، (ص : ٨٦) .

تلاحظ أن كل هؤلاء الرسل^(١) قالوا : ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء : ١٠٩] عدا إبراهيم وموسى عليهما السلام لم يقولوا هذه الكلمة ، لماذا ؟

قالوا : لأنك حين تطلب أجراً على عمل قممتَ به لا يكون هناك ما يُوجب عليك أن تعمل له مجاناً ، فأنت لا تتقاضى أجراً إن عملتَ مثلاً معاملة لصديق ، وكذلك إبراهيم - عليه السلام - أول ما دعا إلى الإيمان دعا عمه آزر ، ومثل هذا لا يطلب منه أجراً ، وموسى عليه السلام أول ما دعا دعا فرعون الذي احتضنه ورباه في بيته ، ولو طلب منه أجراً لقال له : أى أجر وقد ربّيتك^(٢) وو .. إلخ .

الآية الأخرى في الاستثناء هي قوله تعالى : ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى : ٢٣] فكان المودة في القربى أجر لرسول الله ﷺ على رسالته ، لكن أى قُرْبَى : قُرْبَى النَبِيِّ أم قُرْبَاكُمْ ؟ لا شك أن النَبِيَّ الذي يجعل حُبَّ القريب للقريب ورعايته له هو أجره ، يعنى بالقُرْبَى قُرْبَى المسلمين جميعاً ، كما قال عنه ربُّه عزَّ وجلَّ : ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ [٦٠] . [الأحزاب]

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ﴾

﴿وَكَفَىٰ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ عِبَادَةً مَّحْصُورًا﴾

(١) - قالها نوح نبي (يونس : ٧٢) ، (هود : ٢٩) ، (الشعراء : ١٠٩) .

- وقالها هود نبي : (هود : ٥١) ، (الشعراء : ١٢٢) .

- وقالها صالح نبي (الشعراء : ١٤٥) .

- وقالها لوط نبي : (الشعراء : ١٦٤) .

- وقالها شعيب نبي : (الشعراء : ١٨٠) .

(٢) ورغم أن موسى عليه السلام لم يطلب منه أجراً ، لا ماله وملكه ولا غيره إلا أن فرعون امتن عليه بانه الذي رباه ، فقال : ﴿أَلَمْ نَرْبِكَ لَنَا وَلِئَا وَلَيْتَ لَنَا مِنْ عَمْرٍأ سَيْنَ﴾ [الشعراء : ١٠٨] .

الحق - تبارك وتعالى - يُطمئن رسوله ﷺ : يا محمد لا تهتم بكثرة الكفار ومكرهم بك وتعاونهم مع شياطين الإنس والجن : لأن هؤلاء سيتساقطون ويموتون ، إما بأيديكم ، أو بعذاب من عند الله ، وعلى فرض أنهم عاشوا فلن تغلب قوتهم وحيلهم قوة الله تعالى ومكره ، وإن توكلوا على أصنام لا تضر ولا تنفع ، فتوكل أنت على الله : ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ .. ﴾ (٥٨) [الفرقان]

والعاقل لا يتوكل إلا على مَنْ يثق به ويضمن معاونته ، وأنه سيوافيك في كل ما تريد ، لكن ما جدوى أن تتوكل على أحد ليقضى لك مصلحة ، وفي الصباح تسمع خبر موته ؟

وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد أن ينصَح خَلْقَه : إن أردت أن تتوكل فتوكل على مَنْ ينفَعك ولا يتركك ، على مَنْ يظل على العهد معك لا يتخلى عنك ، على مَنْ لا يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء . هذه هي الفطنة .

لكن ما جدوى أن تتوكل على مَنْ ليس فيه حياة ؟ وعلى فرض أن فيه حياة دائمة فلا تضمن ألا يتغير قلبه عليك .

﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ .. ﴾ (٥٨) [الفرقان] سَبِّحَ يعني : نَزَّهَ ، والتنزيه تضعه في إطار ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. ﴾ (١١) [الشورى] قلله وجود ، ولك وجود ، لكن وجوده تعالى ليس كوجودك ، ولك صفة ولك نفس الصفة ، لكن صفته تعالى ليست كصفتك ، ولك تعالى فعل ، ولك فعل ، لكن فعله تعالى ليس كفعلك .

[ذن : نَزَّهَ الله في ذاته ، وفي صفاته ، وفي أفعاله عن مشابهة الخلق ، وما دام الحق سبحانه مُنَزَّهاً في ذاته ، وفي صفاته ، وفي أفعاله ، فأنت تتوكل على إله لا تطرأ عليه عوامل التغيير أبداً .

وهذا التنزيه لله تعالى ، وهذه العظمة والكبرياء له سبحانه في صالحك أنت أيها الإنسان . من صالحك ألا يوجد لله شبيه ، لا في وجوده ، ولا في بقاءه ، ولا في تصرفه ، من صالحك أن يعرف كل إنسان أن هناك مَنْ هو أعلى منه ، وأن الخلق جميعاً محكومون بقانون الله ، فهذا يضمن لك أن تعيش معهم آمناً ، إذن : من الخير لنا أن يكون الإله ليس كمثله شيء ، وأن يكون سبحانه عالياً فوق كل شيء .

ويجب عليك حين تُنزه الله تعالى ألا تُنزهه تنزيهاً مُجرداً ، إنما تنزيهاً مقروناً بالحمد ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۝٥٨ ﴾ [الفرقان] فتحمده على أنه واحد لا شريك له ، ولا مثيل له ، وليس كمثله شيء . ففي ظل هذه العقيدة لا يستطيع القوي أن يطفئ على الضعيف ، ولا الغنى على الفقير .. إلخ .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَكَفَى بِهِ يَذُنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا ۝٥٩ ﴾ [الفرقان] نقول : كفاك فلان . يعنى : لا تحتاج لغيره . كقولنا : حَسْبُكَ الله يعنى : كافيك عن الاحتياج لغيره ؛ لأنه يعطيك كُلَّ ما تحتاج إليه ، ويمنع عنك الشر . وإن كنت تظنه خيراً لك .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يقيم لك (كُنْتَرُولاً) يضبط حياتك ويضمن لك السلامة . لذلك حين تدعو الله فلا يستجيب لك ، لا تظن أن الله تعالى موظفٌ عندك ، لا بُدَّ أن يُجيبك لما تريد ، إنما هو ربك ومتولٌ أمرك ، فيختار لك ما يصلح لك . ويُقدِّم لك الجميل وإن كنت تراه غير ذلك .

وقد ضربنا لهذه المسألة مثلاً بالأم التي تكثر الدعاء على ولدها ، فكيف بها إذا استجابَ الله لها ؟ إذن : من رحمة الله بها أن يردَّ

رعاءها ، ويمنع إجابتها ، فمنع الإجابة هنا إجابة .

﴿ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾ (٥٨) [الفرقان] المعنى : إذا توكلت على الحي الذي لا يموت ، فأثار هذا التوكل أن يحميك من ذنوب العباد ، فهو وحده الذي يعلم ذنوبهم ، ويعلم حتى ما يدور في أنفسهم .

ألم يقل الحق لرسوله ﷺ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهَوْنَا عَنْ التَّجْوِثِ لَمَّا بَعُدُونَ لَمَّا نَهَوْنَا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسِبْتُمْ أَنَّهُمْ يَصْلَوْنَهَا فَنُفِثَ الْمَصِيرُ ﴾ (٨) [المجادلة]

فما زال القول في أنفسهم لم يخرج ، ومع ذلك أخبره الله به ، وكان الحق سبحانه يُطمئن رسوله : مهما تأمروا عليكم ، ومهما دبروا لك ، ومهما تكاتف ضدك جتود الإنس والجن ، فاطمئن لأن ربك عليم بالذنوب التي قد لا تدركها أنت ، ولا حيلة عندك لردّها ، فيكفيك أن يعلم الله ذنوب أعدائك .

﴿ وَيَسْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ (٣٠) [الأنفال]

والخبير : الذي يعلم خبايا الأمور ، حتى في مسائل الدنيا الهامة نقول : نستدعي لها الخبير : لأن المختص العادي لا يقدر عليها .

وفي موضع آخر يقول تعالى : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (١١) [الملك]

ثم ينقلنا الحق - تبارك وتعالى - إلى آية كونية ، تضاف إلى الآيات السابقة ، والهدف من ذكر المزيد من الآيات الكونية أنه لعلها تصادف رقة قلب واستمالة مواجيد ، فتعطف الخلق إلى الخالق ، وتُلفت الأنظار إليه سبحانه .

﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِرَبِّكَ خَيْرًا ۝٥٩﴾

البعض يظن أن خلق السموات والأرض شيء سهل ، وأعظم منه خلق الإنسان ، لكن الحق - تبارك وتعالى - يقول : ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ .. ۝٥٧﴾ [غافر]

فالإنسان يخلقه الله ، وقد يموت بعد يوم ، أو بعد مائة عام ، وقد تصيبه في حياته الأمراض ، أما السموات والأرض ، فقد خلقها الله تعالى بهندسة دقيقة ، وقوانين لا تتخلف ولا تختل مع ما يمر عليها من أزمنة ، وكان الحق سبحانه يقول للإنسان : إن السموات والأرض هذه خلقتي وصنعتي ، لم تدبرت فيها وتاملتها لوجدتها أعظم من خلقك أنت .

وقوله تعالى : ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ .. ۝٥٩﴾ [الفرقان] سبق أن تكلمنا في هذه المسألة وقلنا : إن جمهرة آيات القرآن تدل على أن الخلق تم في مدة ستة أيام إلا سورة واحدة تُشعر آياتها أن الخلق في ثمانية أيام ، وهي سورة فصلت :

حيث يقول فيها الحق سبحانه وتعالى : ﴿قُلْ أَنْتُمْ لَكُمْ أَنْتُمْ بِالنَّارِ خَالِدُونَ﴾ [الأنعام] ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسٍ مِنْ فَوْقِهَا رَبَّارِكٌ فِيهَا وَفَرٌّ فِيهَا أَقْوَانُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٌ لِلنَّاسِ لِيَوْمٍ شَمُّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ۝١٠﴾ ﴿فَقَالَ لَهَا وَالْأَرْضُ أَتَيْنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝١١﴾ ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَأَوْحَىٰ فِي

(١٠) الدخان : يطلق على ما يرتفع فوق النار من غازات لم يتم احتراقها ، وقد يطلق على البخار وما يشبهه من الغازات المتصاعدة ، والمقصود أن مواد النجوم كانت في حالة غازية كالدهان ثم خلق منها السموات [القاموس القويم ٢٢٤/١] .